毛詩補疏

毛詩補疏叙

西漢經師之學惟毛詩傳存鄭箋之二劉疏之孔穎達本而增損爲正義於諸經爲詳善然毛鄭義有異同往往混鄭於毛比毛於鄭而聲音訓詁之間疏略亦多余幼習毛詩嘗爲地理釋草木鳥獸蟲魚釋毛鄭異同釋三書共二十餘卷嘉慶甲戌莫春刪緐合爲一書戊寅夏又加增損爲五卷次諸易尚書補疏之後錄既完客有善說詩者過余曰孔子論詩三百一言以蔽曰思無邪果何以爲無邪誦詩三百授之以政果何以能達使於四方果何如而能專對且何爲而興何爲而觀何爲

而羣何爲而怨何爲而事父事君豈徒精審於聲音訓詁之間辨別毛鄭異同之數遂足以盡詩之教乎余默無以答夫詩溫柔敦厚者也不質直言之而比興言之不言理而言情不務勝人而務感人自理道之說起人各挾其是非以逞其血氣激濁揚清本非謬戾而言不本於性情則聽者厭倦至於傾軋之不已而忿爭之相尋以同爲黨即以比爲爭甚而假宮闈廟祀儲貳之名動輒千百人哭於朝門自鳴忠孝以激其君之怒害及其身禍於其國全戾乎所以事君父之道余讀明史每歎詩教之亡莫此爲甚夫聖人以一言蔽三百曰思無

邪聖人以詩設教其去邪歸正奚待言所教在思思者容也思則情得情得則兩相感而不疑故示之於民則民從施之於僚友則僚友協誦之於君父則君父怡然釋不以理勝不以氣矜而上下相安於正無邪以思致思則以嗟歎永歌手舞足蹈而致管子曰止怒莫如詩劉向曰夫詩思然後積積然後流流然後發詩發於思思以勝怒以思相感則情深而氣平矣此詩之所以爲教與雖然訓詁之不明則詩辭不可解必通其辭而詩人之旨可繹而思也毛詩精簡得詩意爲多鄭生東漢是時士大夫重氣節而温柔敦厚之教疏故其箋多迂

拙不如毛氏則傳箋之異不可不分也明日以是復諸客客以爲然遂書之爲序嘉慶二十三年夏六月既望焦循錄於雕菰樓之北牕

毛詩補疏卷一

江都焦循學

序故詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌

循按六義春官大師所教之六詩也鄭司農云比者比方於物興者托事於物鄭康成云比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之雄雉刺衛宣公芄蘭刺惠公毛傳皆云興也則比興不得以美刺分正義言美刺俱有比興是也比方於物正義謂諸言如者皆比辭也託事於

物正義謂取譬引類起發己心詩文諸舉草木鳥獸以見意者皆興辭也又謂比顯而興隱毛傳特言興也爲其理隱故也今考毛傳凡標興也之處誠如正義所言惟以比方爲諸言如者其在經文如日之升如月之恆如匪行邁謀如彼飛蟲之類此仍行文取喻無關詩之一義且秩秩斯干幽幽南山如竹苞矣如松茂矣明言如字而傳則標以興也不得謂首二句無如字爲興次二句有如字爲比也其在序云言若螽斯仁如騶虞此二詩傳末標興然序又云德如尸鳩則鵲巢傳云興矣信厚如麟趾之時則麟之趾

傳云興矣傳或言興或不言興興原係舉隅非謂不言
興者卽是比故燕燕于飛傳不言興箋則明指爲興
以補之日居月諸傳不言興箋云喻國君與夫人正
義則申言以興國君夫人以明之箋每以喻釋傳之
興是喻卽興也然則比方於物不足以爲比指以言
如未爲達也竊謂比當如春秋決事比之比比猶例
也歌詩必類相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂
列國賦詩舉以相貺比之謂也賦詩者有此義作詩
者亦有此義夫婦可例於君臣田野可通之都邑陳
古卽以例今寫好反以見惡庶幾其用神而其義廣

也識者參之

關關鴡鳩傳關關和聲也鴡鳩王鴡也鳥摯而有別箋云摯之言至也謂王鴡之鳥雌雄情意至然而有別

循按箋下有云字葢鄭氏自加箋云二字以繫於傳也傳以關關爲和則摯非猛鷙故箋以至明之釋文摯本亦作鷙或以猛鷙說之謂王鴡爲鵰鷲廣雅鶚鷻鵰三者爲一陸璣以鴡鳩爲幽州之鷲郭璞以爲江東之鶚因以爲雕類乃江東食魚之鶚非雕鷲之鶚也說文鷻鳥黑色多子史記李將軍傳射雕索隱引服虔訓爲鶚又引說文鷻以明之又云以其毛作

矢羽漢書匈奴傳云匈奴有斗入漢地直張掖郡生奇材木箭竿就羽顏師古曰就大雕也黃頭赤目其羽可爲箭竿此所謂幽州之鷲也穆天子傳云爰有白梟青雕執犬羊食豕鹿郭璞注云今之雕亦能食麋鹿其蒼頡解詁云鷲金喙鳥也能擊殺麋鹿御覽九百二十六此所謂雕鶚正西域之鷲郭氏自不以爲江東食魚之鶚而張守節史記正義取而混合之云王雎金口鶚也好在江渚山邊食魚誤矣然則江東之鶚何鶚也嘗求之大江南北有好居渚沚食魚者正呼爲鶚鳥五各反卽王之入聲蓋緩呼之爲王鴡急呼

之爲鶚此古之遺稱尚可求諸土語者郭氏以其呼
近鶚故假諸雕鶚之字曰今江東呼之則不曰西域
呼之可知也洲渚之鶚亦不一類其聲同其食魚同
有如白鷺者或以爲白鶴子鶴與鶚聲近假鶴之稱
而實非鶴猶假鶚之稱而實非鶚也有尾上白兩翼
微黑者稱漂鶚大者爲牛矢鶚微小而黑者稱苦鶚
即姑惡也漂鶚又名魚鷹以其善翔故曰漂漂與揚
之義同此白鷹所以有揚之稱與尾短飛則見尾之
上白斯所以稱白鷹也其飛翔之狀似鷹故食魚而
獨得鷹名古今注以爲似鷹尾上白而說文以王鴡

訓白鷹信有然矣宋王性之默記云李公輔初任大名府檢驗村落見所謂魚鷹者飛翔水際問小吏曰此關關鴡也宜曰此鴡鳩仲脩令採取其巢皆一窠二室蓋雌雄各異居也鶚鵰惡皆假借字皆讀五各反爲王之入聲不知鶚爲假借字竟以王鴡爲雕鶚而以摯爲猛鷙失之矣

窈窕淑女傳窈窕幽閒也言后妃有關鴡之德是幽閒貞專之善女箋云言后妃之德和諧則幽閒處深宮貞專之善女

循按經以窈窕爲女之淑毛以幽閒解窈窕處幽閒

不足明女之善故申言貞專惟貞專乃能幽閒箋增處深宮三字於幽閒之下亦以處深宮明其幽閒非謂窈窕當訓以處深宮也正義云窈窕者淑女所居之宮形狀窈窕然失傳義亦非箋義

施于中谷傳興也施移也箋云興者葛延蔓于谷中喻女在父母家形體浸浸日長大也

弨按傳訓施爲移故王肅推之云葛生于此延蔓于彼猶女之當外成也與箋較之肅義爲長正義合鄭於毛云下句黃鳥于飛喻女當嫁若此句亦喻外成於文爲重毛意必不然竊謂此詩之興正在於重葛

之覃兮施于中谷與黃鳥于飛集于灌木同與女之
嫁葛移于中谷其葉萋萋與女嫁于夫家而茂盛也
鳥集于灌木其鳴喈喈與女嫁于夫家而和聲遠聞
也盛由於和其意似蟲而實變化誦之氣穆而神遠
箋以中谷爲父母家以延蔓爲形體浸浸日長大迂
矣毛傳言簡而意長耐人探索非鄭所能及
黃鳥于飛集于灌木傳黃鳥摶黍也灌木叢木也
循按正義引陸璣疏以摶黍與倉庚爲一物葢本方
言以倉庚或謂之黃鳥竊謂非也爾雅皇黃鳥此一
物也爾雅倉庚商庚鵹黃楚雀又云倉庚鵹黃也此

別一物也毛傳於黃鳥訓摶黍於倉庚訓離黃不以倉庚爲摶黍卽不以黃鳥爲倉庚也說文離黃倉庚也鳴則蠶生又云鵹黃也一曰楚雀其色黎黑而黃未嘗以爲黃鳥鄭氏注月令倉庚爲離黃而小雅黃鳥黃鳥毋啄我粟箋云黃鳥宜食粟今不聞倉庚食粟也小雅緜蠻黃鳥傳云緜蠻小鳥貌是毛以黃鳥爲小鳥特牲饋食禮云佐食摶黍授祝呂氏春秋異寶篇云以百金與摶黍以示兒子兒子必取摶黍也小鳥之狀與色有如摶黍故以名之黍色黃不雜以黎黑斯黃鳥似之直名爲黃皇爲黃白非鵹黃之

所可泯矣嘗以此詢之金壇段君玉裁段君以爲然且贊之曰黃鳥卽黃雀國策黃雀俯啄白粒是可以證後見姚彥暉詩識名解於小雅黃鳥引其世父九經通論云此黃鳥黃雀也非黃鸎黃鸎不啄粟（彥暉名炳其世父名首源炳書成於康熙十五年）可以信余說爲不孤爾雅灌木釋文作樌樌卽貫貨貝之散者貫而聚之故貫之訓爲習習者重也重亦聚義鄭司農言煑鬱云十葉爲貫玉海引尚書大傳云三苗貫葉而生子爲一穗（白虎通韓詩外傳作貫桑而生尚書疏引書傳作貫桑葉而生當以玉海爲正宋時尚書大傳猶存）淮南子兵略訓條修葉貫諸言貫皆義爲叢也

陟彼崔嵬【傳】崔嵬土山之戴石者　陟彼砠矣【傳】石山戴土曰砠

循按傳與爾雅相反必有一誤小雅漸漸之石維其卒矣傳云漸漸山石高峻箋云卒者崔嵬也謂山顛之末也釋山崒者厜㕒崔嵬厜㕒音相通轉戴者冒於上之謂山之峻削者石露出於顛頂而土繞其下是土山戴石也山卑而平者土累其上石骨出於四旁是石山戴土也故凡高峻皆謂之崔嵬說文崒危高也厜㕒山顛也又云砠石戴土也阢石山戴土也兀山高而上平也釋名云石戴土曰岨岨臚然也土

𢧢石曰崔嵬因形名之也皆與毛傳相發明廣雅云
俎鈍也岨猶俎石破出則銳土冒上則鈍矣

我馬虺隤我姑酌彼金罍箋云我我使臣也我我君也
循按傳不解我字以我字無庸解且兩我字緊相貫
而謂一我臣一我君非傳義

螽斯羽詵詵兮傳詵詵衆多也箋云凡物有陰陽情欲
者無不妒忌維蚣蝑不耳
循按箋本序耳然審序文言君螽斯自爲句不妒忌
則子孫衆多申言子孫衆多之所以然非謂螽斯之
蟲不妒忌也傳但言衆多亦無螽斯不妒忌之說

公侯干城傳干扞也箋云諸侯可任以國守扞城其民

循按此箋申明傳義殊無異同正義言鄭惟干城爲異非也

公侯腹心傳可以制斷公侯之腹心箋云可用爲策謀之臣使之慮無

循按制斷公侯之腹心即是策謀慮無箋申傳非易傳也正義强分別之

言秣其駒傳五尺以上曰駒

循按說文馬高六尺爲驕詩曰我馬爲驕釋文株林乘駒作乘驕云音駒沈云或作駒字是後人改之皇

皇者華篇同又乘馬下云下乘驕注君乘驕然則株林皇皇者華兩詩中之駒皆作驕卽鄭箋亦作驕因經文是乘我乘驕故箋以六尺以下解之此傳五尺以上與株林箋六尺以下義同則此駒亦是驕若是駒則馬三歲曰駣二歲曰駒六尺者固不名駒也

遵彼汝墳傳汝水名也

循按漢書地理志汝南郡定陵注云高陵山汝水出東南至新蔡入淮過郡四行千三百四十里潁川郡亦有定陵縣注云有東不羹莽曰定城南陽郡魯陽縣注云有魯山滍水所出東北至定陵入汝又有昆

水東南至定陵入汝續郡國志潁川郡有定陵汝南郡無定陵劉昭注於潁川定陵引地道記云高陵山汝水所出水經㶏水出南陽魯陽縣西之堯山東北過潁川定陵縣西北又東過郾縣南東入于汝余因論之汝南之定陵即潁川之定陵前漢有一縣而分隸兩郡者通典汝南郡郾城縣有漢定陵故城在縣西北太平寰宇記許州舞陽縣引地理志言定陵城在縣北六十里詩地理考亦言定陵今潁昌府舞陽縣定陵在漢正當汝南潁川兩郡之間故分屬之如甾川國有劇縣應劭曰故紀國今紀亭是北海郡亦

有劇爲侯國後漢省菑川國入北海郡郡國志云北海郡劇有紀亭古紀國又如因始屬淮陽國寖屬汝南後漢并因始於寖入汝南此一縣分兩縣而異名者其他同名分隸大約其一多爲侯國光武時省併爲一故僅存其一若汝南潁川之定陵後止存潁川是也潁川定陵至汝南新蔡何以有四郡余爲論之酈道元嘗爲魯陽太守親驗汝水原流詳於水經注中言汝水西出魯陽縣之大盂山蒙柏谷西郎盧氏界也其水東届堯山西嶺下兩分一水東遶堯山南爲㴩水一水東北出爲汝水自酈說推之㴩汝同出

一源湍亦汝也班志於魯陽叙湍水至定陵入汝於定陵叙汝入淮蓋定陵以西統汝於湍也杜預春秋釋例郭璞山海經注並云汝出南陽魯陽縣大盂山東北至河南梁縣東南經襄城潁川汝南至汝陰襃信縣入淮晉書地理志襄城郡泰始二年置汝陰郡魏置在晉過郡六在漢過郡四班志言過郡四自魯陽湍水數之也如會稽郡錢唐志言武林水東入海行八百三十里錢唐至海無此里數前人疑其誤不知於太末縣下注云穀水東北至錢唐入江入江者即合武林水也八百三十里則自太末至海數之矣

又如荆州其川江漢志於武都沮縣言沮水至沙羨入江過郡五行四千里荆州川此蒙武都縣東漢水而言河水出河關積石山至章武入海過郡十六自金城數之凡過天水武威安定北地朔方五原雲中定襄鴈門西河上郡河東馮翊河南河內已得十六河內接壤者魏郡也於魏郡鄴縣注云故大河在東北入海於館陶縣云河水別出爲屯氏河東北至章武入海過郡四又於溝洫志互見之云於館陶分爲屯氏河東北經魏郡淸河信都勃海以河內以上河流今古所同魏郡以下故大河已不可見屯氏河不

可合古河而言故於上言十六郡於下言四郡實過郡二十也汝水瀙水相繼而過四郡可例而推之矣班氏之書言簡而該其錯綜互見本無不備顏師古不知其意於汝陽下取應劭曰汝水出宏農入淮班氏自言魯陽不言宏農也說文言汝水出宏農盧氏還歸山班志盧氏縣熊耳在東伊水出東北然則漢時盧氏縣在伊水之南與魯陽爲接壤鄭氏實目驗之故謂魯陽大盂之西即盧氏界也許慎應劭所說與班雖異而指實同若水經言出河南梁縣勉鄉西天息山此本山海經非班義也酈注於瀙汝分流始

言汝水趣狠皋山狠皋在梁縣西南六十里見太平寰宇記葢汝水自魯陽越百餘里始至梁縣元和郡縣志謂出魯山縣是矣謂出魯山縣之天息山是又以魯陽之大盂混入勉鄉之天息也淮南地形訓汝出猛山猛與蒙柏長短讀蒙蒙谷卽猛山而猛與盂形近而譌大盂山卽猛山也高誘注云猛山一名高陵山在南定陵縣汝水所出東南至新蔡入淮南定陵者南上當脫汝字此據班氏而未知其指荀子言聞之不如知知之殆聞而不知者矣

魴魚赬尾傳赬赤也魚勞則尾赤

循按爾雅魴魾鯬鯠釋文引廣雅云魾鯬又引埤蒼云鯬鯠魾也郭璞以魴魾為鯿而鯬鯠未詳葢不以鯬鯠為魴魾與張揖異說文魴赤尾魚崔豹古今注云白魚赤尾者曰䱀馬縞中華古今注作白魚赤尾曰魟玉篇魚部䱀盱鬼切魚名魟呼工切魚名廣韻一東魟白魚以此證之宜作魟作䱀者誤也今水中有一種白魚尾正赤俗呼紅僚魚竊謂紅卽魟僚卽鯬鯠之轉聲古今注白魚赤尾卽此而說文以魴卽鯬鯠鯬鯠卽魟故以魴為赤尾魚也毛不云魴為何魚而云勞則尾赤是尾赤非魴之本色葢以魴為鯿

不以爲蘩穌也說苑理政篇云夫投綸錯餌若有若無若食若不食者魴也其爲魚也博而味厚正爲今之鯿魚魴之爲鯿猶關西謂榜爲篇見說文荀子議兵篇旁辟私曲之屬楊倞注云旁偏頗也偏之爲旁又鯿之爲魴之證鯿魚之尾本不赤毛以魴爲鯿也

維鵲有巢維鳩居之傳鳩尸鳩秸鞠也尸鳩不自爲巢居鵲之成巢

循按詩止言鳩何以知其爲尸鳩以詩言居鵲巢而知之也使居巢爲虛擬之辭則泛言鳩矣而何實其爲尸鳩因居鵲巢知其爲尸鳩猶因食桑葚知其爲

鶻鳩也崔豹古今注云鵃鵅一名尸鳩嚴粲詩緝引李氏說云今乃鵃鵅也（李氏未詳）鵃鵅今之八哥李時珍本草綱目云八哥居鵲巢蕭山毛大可亦據目所親驗以八哥占鵲巢斷尸鳩爲鵃鵅（見續詩傳鳥名）余書塾後栢顚有鵲巢已而有卵自巢墜下則鵃鵅卵盡鵲巢避歲每歲十月後遷移其空巢則鵃鵅居之歐陽永叔作詩本義已疑爲當時之拙鳥蓋拙鳥卽八哥也方言以布穀爲秸鞠而不以秸鞠爲尸鳩別以尸鳩爲戴勝義乖爾雅郭璞以駁破之而以尸鳩爲布穀陳藏器本草拾遺言布穀一名穫穀江東呼爲郭公

今郭公四月間有之飛鳴繞市未有居鵲成巢者列子天瑞篇言鷂之爲鸇鸇之爲布穀布穀久復爲鷂月令鳩化爲鷹鄭氏注以鳩爲搏穀高誘注呂氏春秋二月紀云鳩蓋布穀鳥鷹之所化自非鳲鳩毛以居鵲巢屬之尸鳩而崔豹以鳲鳩爲尸鳩實足以羽翼毛傳而鳲鳩之居鵲巢禽鳥之性亙歷千古不渝者也

維鳩方之傳方有之也

衕按方之訓有其轉注有二商頌正域彼四方傳云域有也廣雅致方也僉同域以有訓方猶以有訓域

一也荀子大略篇云友者所以相有也楊倞注云友與有同義廣雅云友親也左氏昭二十年傳是不有寡君也杜預注云有相親有方之訓爲竝爲比亦親有之義二也首章居之就一身言也次章方之就與國君相偶言也三章盈之就衆媵姪娣言也

于以采蘩于沼于沚傳蘩皤蒿也于於箋云于以猶言往以也執蘩菜者以豆薦蘩葅

循按傳訓于爲於在訓蘩爲皤蒿之下明所訓是于沼于沚二于字也然則于以之于何訓故箋申言于以猶言往以訓在蘩字之上正義云經有三于傳訓

爲於不辨上下傳明示于在絫下何爲不辨乎

喓喓草蟲傳草蟲常羊也

循按庶物之名非以聲音卽以形狀淮南子地形訓東南爲常羊之維高誘注云常羊不進不退之貌俶真訓云不若尙羊物之終始漢書禮樂志載郊祀歌云幡比翅回集貳雙飛常羊又云周流常羊思所并顏師古皆訓爲逍遙參常羊猶言相羊相羊者逍遙之轉聲也草蟲名常羊猶熒火名熠燿耳

亦既覯止傳覯遇箋云既覯謂已昏也易曰男女覯精萬物化生

循按易傳姤遇也姤一作遘與覯通故傳訓覯爲遇箋以既見爲同牢而食以既覯爲覯精毛無此義也

蔽芾甘棠傳甘棠杜也

循按徽州戴庶常云傳注莫先於毛詩其爲書又出爾雅後爾雅杜甘棠棃山樆榆白枌立文少變杜澀棠甘而名類可互見杜赤棠白者棠以棠見杜杜甘棠以杜見棠毛詩甘棠杜也誤枌白榆也不誤杜甘曰棠棃山生曰樆榆白曰枌見其答江愼脩先生論小學書然以杜爲不甘本陸璣疏耳以是駁毛恐未爲當召南之詩在爾雅前矣詩曰甘棠爾雅以杜釋之若爾雅杜甘

爲句則詩之甘棠宜何讀與

誰謂雀無角何以穿我屋【傳】不思物變而推其類雀之穿屋似有角者【箋】云變異也人皆謂雀之穿屋似有角

循按以角穿屋常也無角而穿屋變也不思物之有變第見穿屋而推之以穿常穿屋之事則似雀有角矣此傳箋之義也正義云不思物有變彊暴之人見屋之穿而推其類謂雀有角經言誰謂無所指實之詞故箋云人皆謂則非指彊暴之人矣

委蛇委蛇【傳】委蛇行所從迹也【箋】云委蛇委曲自得之貌

循按君子偕老傳云委委者行可委曲從迹也箋委委曲二字正取毛彼傳以解此傳從迹二字

抱衾與裯傳裯襌被也箋云裯牀帳也

循按裯音通於幬字从周周爲帀義又裯之爲帳猶惆之爲悵箋易傳爲長

一發五豝傳豕牝曰豝　一發五豵傳一歲曰豵箋云豕生三曰豵

循按爾雅豕生三豵二師一特牝豝鄭司農注大司馬云一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩毛氏七月言私其豵傳與司農同齊風還傳云獸三歲曰

肩魏風伐檀傳云三歲曰特皆與爾雅異惟豝不用

二歲之訓而用爾雅箋以豵亦宜依爾雅故易之也

說文云豵生六月豚一曰一歲豵尚叢聚也豝牝豕

也一曰二歲能相把持也豜三歲豕肩相及者葢物

類之名有定稱有通稱豕麢鹿定稱也豕牡稱豭鹿

牡亦稱麚鹿之有力者稱豜麢之有力者亦稱麍通

稱也若豕生三爲叢聚之名一歲豕尚幼相叢聚故

亦名豵及四歲而豕大矣不叢聚而特行矣故與生

一之名同此義之相通者也豝爲把持之義而豕牝

同其稱者說文已承戊象人腹已蟲也或曰食象蛇

象形巳能食象其腹必大其字爲腹中有物之形爾雅蚆博而頯郭注云中央廣兩頭銳此以形同大腹故得蚆稱手之把物猶腹之吞物而大故把取義於巳方言箭鏃廣長而薄廉謂之錍或謂之鈀廣韻鈀方言江東呼鎞箭此亦以鏃形中濶如大腹狀也豕本大腹而牝豕之腹尤大二歲之豕大腹著見故稱豝而牝豕亦稱豝亦義之相通者也豕之爲物一歲即大不待二歲始能把持矣

姪廷琮弼校字

毛詩補疏卷二

江都焦循學

我心匪鑒不可以茹傳鑒所以察形也茹度也箋云鑒之察形但知方圓白黑不能度其眞僞我心非如是鑒我於衆人之善惡外內心度知之

循按茹卽謂察形鑒可茹我心非鑒故不可茹如可察形則知兄弟之不可據而不致逢彼之怒矣箋迂曲非傳義

燕燕于飛傳燕燕鳦也

循按爾雅嶲周燕燕鳦傳用以解詩則燕燕不與嶲

周連矣說文巂周燕也从隹屮象其冠也一曰蜀王望帝婬其相妻慙亡去化爲巂鳥故蜀人聞子巂鳴皆起云望帝說文以巂周爲句燕以解之注文連上本字古人著書多有此體白氏六帖猶然非以周燕解巂字亦非巂下本有小巂字後人芟去也盍讀爾雅巂周燕爲句燕燕鳦爲句孫炎別三名舍人曰巂周名燕句燕又名鳦正與說文同呂氏春秋本味篇巂觾之翠初學記引作巂蓋觾卽燕字此以巂爲燕之證也望帝之說見於揚雄蜀王本紀證類本草引其說說文附見以備巂字一義而以之一曰二字別之非

謂子巂即燕也華陽國志引蜀志云子鵑鳥今云是
巂或曰巂周此直以巂周爲子規與說文異郭璞以
巂周爲子規自以燕燕爲乙之名毛不言巂周而以
鳦解燕燕與郭同與孫炎舍人異也

差池其羽箋云與戴媯將歸顧視其衣服

循按左氏襄二十二年傳云譬諸草木吾臭味也而
何敢差池杜預注云差池不齊一左傳之差池即此
詩之差池下章傳云飛而上曰頡飛而下曰頏飛而
上曰上音飛而下曰下音即差池之不齊也蓋莊姜
送歸妾一去一留有似於燕燕之差池上下者箋言

顧視衣服其說已迂至解下上其音謂戴嬀將歸言語感激聲有大小則益迂矣正義絕無分別

胡能有定傳胡何定止也箋云君之行如是何能有所定乎

循按正義云公於夫婦尙不得所於衆事亦何能有所定乎傳箋俱無衆事義

爰居爰處爰喪其馬傳有不還者有亡其馬者箋云不還謂死也傷也病也今於何居乎於何處乎於何喪其馬乎

循按傳以不還解爰居爰處句也言居處於彼而不

得還

與子偕老傳偕俱也箋云從軍之士與其伍約言俱老者庶幾俱免於難

循按偕老夫婦之辭前于以求之于林之下爲語其家人之辭此章王肅指室家男女言未必非毛旨也正義云卒章傳云不與我生活言與是軍伍相約之辭則此爲軍伍相約非室家之謂此不足以破肅蓋從軍者不得歸欲其家人來求之而與之偕老於此地卒章言其不來求也

濟盈不濡軌傳由輈以上爲軌

循按軓在式前故云由輈以上與考工記軓前十尺合也故釋文云依傳意直音犯又云舊龜美反謂車轊頭也又引說文云軌車徹也從車九聲龜美反車徹與轊頭同名軌詳見少儀正義若毛傳則自作軓讀犯如釋文說也若軌與牡韻軓與牡不韻則當舍毛傳由輈以上之訓從轊頭龜美反之軌

招招舟子人涉卬否傳招招號召之貌舟子舟人主濟渡者箋云舟人之子號召當渡者人皆從之而渡我獨否

循按此傳與箋迴異首章傳云由膝以上為涉此章

涉字與首章同涉則不待舟也招招舟子乃我號召舟子所以人不待舟而涉我則待舟而不涉也下二句傳云人皆涉我友未至我獨待之而不涉以言室家之道非得所適貞女不行非得禮義昏姻不成是明以涉爲非禮待舟爲得禮也箋解招招舟子爲舟子號召當渡者而以人涉爲應舟子之招而渡是以涉爲乘舟矣與毛義異

采葑采菲無以下體傳葑須也菲芴也下體根莖也

循按齊民要術云菘須音相近然則須卽菘耳菘字漢前所無惟作須吳錄言陸遜催人種豆菘齊書武

陵王蛪王儉設食盤中菘菜而已又周彥倫說秋末
晚菘梁顧野王收之於玉篇本草別錄分蕪菁與菘
爲二爾雅須葑從說文葑須從也須從正爲菘字緩
聲齊民要術有種蔓菁法又有種菘及蘆菔法言菘
菜似蔓菁無毛而大又引廣志云蕪菁有紫花者白
花者今驗園蔬秋冬生者肥大食之甘俗名白菜此
葑也至春開黃花根葉俱老不堪食四月後種者小
而不肥俗呼爲蔓菜亦呼毛菜此其爲蔓菁者矣二
者形以時判實爲一類然花皆黃色無紫與白者惟
方言云其紫華者謂之蘆菔說文菔蘆菔似蕪菁實

如小米此今之來服俗呼為蘿蔔與葑異物方言以葑葉似蕪菁附於葑而以紫華別之正以明葑華之不紫也鄭氏注天官醢人菁菹云菁蔓菁也注公食大夫禮云菁菹蓂菁菹也急就章云老菁蘘荷冬日藏顏師古注云菁蔓菁也一曰蓂菁亦曰蕪菁言秋種蔓菁至冬則老而成就蓄藏之以禦冬也冬月為菹正是葑菜今通呼為靑菜猶古人稱菁之遺釋文謂江南有菘江北有蔓菁相似而異今之生江南者俗呼瓢兒菜實即江北之白菜地土有殊形味稍別而為葑為須則通稱耳非之為芴猶非之為勿余嘗

會而通之蟲之名蜚者一名盧蜰則菜之名菲者卽蘆葩也蘆葩卽蘆菔與蔓青一類故詩人並而舉之耳爾雅蘆葩別條一名葖葖从突與忽音近芴字通方言云蕠卒也江湘之閒凡卒相見謂之蕠相見或曰突廣雅蕠突猝也蕠之爲突卽猶菲之爲葖說文云去不順忽出也去卽古突字去之爲忽亦卽葖之爲芴也

行道遲遲中心有違**傳**遲遲舒行貌違離也**箋**云徘徊也行于道路之人至將離別尚舒行其心徘徊然

循按徘徊申明違離之義而所以說之者非也行道

遲遲卽孔子遲遲吾行之義不欲急行也所以然者以中心有違不欲行也申爲徘徊是矣乃又以行道爲行於道路之人則非毛義正義以徘徊爲異而以道路之人云云屬入毛義中兩失之

湜湜其沚【傳】涇渭相入而淸濁異【箋】云湜湜持正貌

循按說文湜水淸見底傳言淸濁異以湜湜爲淸也無持正義

昔育恐育鞫【傳】育長鞫窮也【箋】云昔育育稚也昔幼稚之時恐至長老窮匱

循按傳訓育爲長則兩育之訓同耳箋以上育字訓

稚下育字訓長非毛義正義辨毛鄭訓稽字爲異於
育字則混傳箋爲一

旄邱之葛兮何誕之節兮叔兮伯兮何多日也【傳】諸侯以國相連屬憂患相及如葛之蔓延相連及也誕闊也日月以逝而不我憂【箋】云喻此時衛伯不恤其職故其臣於君事亦疏廢也叔伯字也呼衛之諸臣女期迎我君而復之可來而不來女日數何其多也

循按毛義以誕節對日月其逝日月其逝即日數之多也蔓延相及與憂患相及對言若曰葛本宜延蔓相及今乃疏闊其節諸侯本宜憂患相及今乃疏廢

其日正義謂葛節長闊故得延蔓相連及恐非

匪車不東【傳】不東言不來東也【箋】云女非有我車乎何不來東迎我君而復之　靡所與同【傳】無救患恤同也

循按毛義若曰匪是車之不東是不救患恤同也箋解匪車迂曲毛義不如是

瑣兮尾兮流離之子【傳】瑣尾少好之貌流離鳥也少好長醜始而愉樂終以微弱

循按爾雅少美長醜之訓列於鳥之雌雄不可別及二足而羽謂之禽之間葢泛言鳥之少好長醜者也倉庚老則無毛其音亦變故呼為黃栗留栗留猶離

流也離流猶流離也毛以少好喻愉樂長醜喻微弱陸璣以為梟長而食母非其義也

有懷于衛靡日不思箋云懷至也

循按傳不訓懷字義以懷為思耳有思于衛靡日不思訓懷為至轉不達矣

我思肥泉傳所出同所歸異為肥泉

循按釋名云所出同所歸異曰肥泉本同出時所浸潤少所歸各枝散而多似肥者也肥通飛謂枝散而多以肥為飛也爾雅泉歸異出同流肥歸異即所歸異出同流即所出同上文泲出不流此言出嫌於蒙

上文之不流故言流以別之犍爲舍人不悉此恉解作水異出流行合同水經注乃以馬溝水注淇水爲肥泉其水二源一出朝歌城西北一出東南兩水合爲馬溝水爲所出異所歸同與爾雅毛傳俱相反

政事一埤益我傳埤厚也箋云有賦稅之事則減彼一而以益我

循按傳不解一字一即專一之義言有政事則專厚益我猶孟子所謂我獨賢勞也鄭義迂曲非毛義

其虛其邪傳虛虛也箋云邪讀爲徐

循按虛虛也釋文云一本作虛邪也此正義亦云傳

質訓詁釁經文耳非訓虛爲徐可知正義本作虛徐也傳以徐訓虛箋讀邪爲徐其虛其邪猶云其徐其徐其徐其徐猶云徐徐徐徐猶舒舒故箋以爲威儀虛徐寬仁也爾雅作其虛其徐班固幽通賦承靈訓其虛徐兮其虛徐即用詩其虛其徐而邪已作徐在鄭前毛直以徐訓虛謂不特邪字是徐虛字亦是徐鄭氏則申明之言邪讀爲徐邪同斜說文斜讀荼易來徐徐子夏作荼荼是也馬融解徐徐爲安行貌即此箋所謂寬仁也淮南子原道訓注云原泉始出虛徐流不止以漸盈滿此虛徐正以徐徐言也大元㞑

初一虛旣邪心有傾測曰虛邪心傾懷不正也王弼解徐徐爲疑懼曹大家解幽通賦爲狐疑皆本此在威儀容止則爲寬舒在心則爲遲疑虛徐之爲狐疑卽徐徐之爲疑懼徐徐之爲安行卽其虛其徐之爲寬仁於此知虛邪卽徐徐而毛以徐訓虛實爲微妙若以虛訓虛成何達詁易傳蒙者蒙也剝者剝也上一字乃卦名謂卦之名蒙名剝卽取蒙剝之義未可援以爲訓詁之常例若謂上虛是邱虛下虛是空虛以空虛之虛解邱虛之虛顧以虛訓虛曷以分其爲邱虛爲空虛毛傳宜依正義作虛徐也釋文本作虛

虛乃譌也

不可讀也傳讀抽也箋云抽猶出也

循按顏師古匡謬正俗云讀止爲道讀之讀更訓爲抽飜成難曉按說文解字曰籒讀也(今說文作讀書也)從竹擂聲擂即古抽字是以籒或作籀蓋毛公以籒解讀傳寫字省故止爲抽此當言讀籒也不得爲抽引之義以上顏氏說是矣乃籒之義即同於抽說文讀誦書也讀之爲講(初學記引廣雅)猶瀆之爲溝風俗通云瀆通也所以通中國垢濁說文涌滕也廣雅涌出也讀之爲誦亦猶溝瀆之爲通通亦涌也讀講誦三字取於

引申通達故其義爲抽始云不可道次云不可詳終云不可讀道而詳詳而讀若讀仍是道非其序矣讀謂發明而演出之故箋以出申毛耳

蒙彼縐絺是紲袢也傳蒙覆也絺之靡者爲縐是當暑袢延之服也箋云展衣宜白展衣夏則裏衣縐絺

循按左思蜀都賦累縠疊迹叛衍相傾注引莊子曰何貴何賤是謂叛衍李善引司馬彪莊子注云叛衍猶漫衍也毛言當暑袢延之服袢延卽叛衍釋文袢符袁反則袢延二字疊韻又讀延爲以戰反則與袢讀去聲爲疊韻袢延之服蓋謂服之寬闊者正義以

為袢延是熱氣紲袢是泄去蒸熱之氣非毛義尤非詩義說文袢無色也箋云展衣宜白夏則裏衣絺綌展衣白似與無色相合紲之義為繫繫者連續之謂展衣蒙於外其色白絺綌在裏其色亦白是相連續以無色也毛鄭皆未訓紲字蓋以紲為繫不必訓而毛以兩寬衍之服相繫耳正義之說謬且俗矣

爰采唐矣 傳 唐蒙菜名

循按傳以蒙訓唐而申之曰菜名於小雅女蘿訓以菟絲而申之曰松蘿松蘿非菜是毛不以唐蒙與女蘿菟絲為一物矣爾雅唐蒙女蘿女蘿菟絲宜是衍

女蘿二字

定之方中傳定營室也方中昏正四方箋云定星昏中而正謂小雪時其體與東壁連正四方

循按營室昏正惟十月小雪時此時與東壁正方於中故云方中葢營室二星東壁二星合爲四星未至十月小雪時四星橫斜未得正方惟小雪時昏中四星乃正方如口故名娵訾之口毛所云昏正四方者如是故鄭申明之以爲小雪時與東壁連也

椅桐梓漆傳椅梓屬

循按爾雅說文皆以梓訓椅而此傳言梓屬以經文

椅梓並舉也蓋椅爲梓之一種梓爲大名可以包椅故爾雅云椅梓如釋魚訓鱣爲鯉而周頌潛鱣鯉並言說文訓柘爲桑而月令並言桑柘是也

升彼虛矣以望楚矣望楚與堂景山與京傳虛漕虛也楚邱有堂邑者景山大山京高邱也

循按漢書地理志山陽郡成武有楚邱亭齊桓公所城遷衛文公於此子成公徙濮陽又東郡濮陽衛成公自楚邱徙此故帝邱顓頊墟後漢郡國志成武屬泲陰郡注補云左傳隱七年戎執凡伯於楚邱正義所引杜預注卽此隱七年注也晉地理志泲陽成武

有楚邱亭晉改泲陰爲泲陽杜預時尚未改故仍曰泲陰杜於隱七年之楚邱及僖二年之城楚邱並云衛邑則固以齊之所城戎之所伐爲一地與班固同康成東漢人時成武屬泲陰不屬東郡而疑在東郡界中者見正義引鄭志葢不以成武之楚邱爲衛之楚邱也

水經注菏水分泲於定陶東北北逕已氏縣故城西又北逕景山東衛詩所謂景山與京者也又北逕楚邱城西郡國志曰成武縣有楚邱亭杜預云楚邱在成武縣東南衛懿公爲狄所滅衛文公東徙渡河野處漕邑齊桓公城楚邱以遷之卽詩所謂升彼墟矣

以望楚矣望楚與堂景山與京此同於班志惟鄭氏疑在東郡界中未言何縣亦未明載經注中葢未定也水經注言濮水枝津上承濮渠東逕鉏邱縣南京相璠曰今濮陽城西南十五里有沮邱城六國時沮楚同音以爲楚邱非也然則京相璠始以濮陽有楚邱亦未指卽文公所徙之楚邱酈氏於古事舊蹟往往兩載獨此直斥其非則眞非矣至唐人作括地志乃以爲在滑州衛南縣通典及元和郡縣志皆於滑州言衛文公自漕邑遷於楚邱卽衛南縣太平寰宇記於澶州衛南縣言楚邱城在縣西北四里詩曰定

之方中作于楚宮引城冢記云齊桓公築楚邱之城卽此此本括地志之說然於河南道宋州楚邱縣則又云古之戎州卽己氏之城邑景山在縣北三十八里高四丈空岡在縣北三十里高一丈蓋詩云景山與京也又棠水在縣北四十五里從單州成武縣入界南行五里合泡溝詩云望楚與堂也又古楚邱城在縣北三十里詩云定之方中作于楚宮左傳隱七年戎伐凡伯于楚邱杜預注在沛陰成武縣西南是兼兩地而言之至歐陽忞輿地廣記辨成武之楚邱云漕楚邱二邑相近今拱州楚邱非衛之所遷縣有

景山景岡乃近人附會名之於是近世學者遂以楚邱在開州滑縣西成武之楚邱在今曹縣爲宋地而戎之所伐與齊之所城竟分兩地班志杜注均不足憑矣余因論之閔公二年立戴公廬於漕齊桓公使公子無虧戍曹僖公元年諸侯城楚邱封衛於是去曹而遷楚邱矣十二年爲狄難諸侯城衛楚邱之郛十八年二十一年狄皆侵衛三十一年冬狄圍衛衛遷于帝邱是必帝邱可以避狄故去楚邱而遷此若楚邱在滑縣則與帝邱接壤相去不足百里狄可圍楚邱於滑獨不可圍帝邱乎必不然矣惟楚邱在成

武爲衛之東南與宋魯接壤狄人出没於此凡侵魯侵宋侵衛皆在於此帝邱西憑大河北擁淸濟地近於漕實遠於楚邱自遷之後狄乃移患於魯宋雖文公十三年乘衛侯在會亦爲患於邊不足爲衛難矣故未遷則苦之既遷且乘狄亂侵以報之葢狄雖無定而出没之地亦有常處河濟之間非其所及矣然則襄公十年宋公享晉侯于楚邱又何地乎曰卽此楚邱也杜預注戎伐召伯之楚邱爲衛地爲㳅陰成武而此享晉侯之楚邱不注所以明其爲一地是時晉悼公與魯衛宋諸君會于柤遂滅偪陽柤與偪陽

俱在漢彭城國在今邳州之北自此歸國道經楚邱
葢由衛渡河晉文公伐曹假道於衛衛人弗許還自
南河濟平時有事於徐兖之間其必由衛明矣時以
偪陽與宋公故宋享之而道實不由宋故享於衛之
楚邱不致晉侯於宋而享之者尊晉也楚邱衛之舊
都城郭宮室必完美享之於此有行禮之地也若享
之而迂道至宋都非所以待盟主况衛君同會假其
地以酬與地之惠何不可乎自有鄭氏之疑遂啟後
人不信班志之漸吾不謂然也又按元和郡縣志言
隋開皇十六年置楚邱縣屬滑州後以曹州有楚邱

改名衛南學者信之乃考隋書地理志東郡衛南開皇十六年置大業初廢西濮陽入焉又有後魏平昌長樂二縣後齊並廢絕無置楚邱之說

載馳載驅傳載辭也箋云載之言則也

循按夏小正傳云則者盡其辭也則正是辭故箋以申傳正義云鄭惟載之言則爲異然則毛所謂辭者何辭也

言采其蝱傳蝱貝母也

循按淮南子氾論訓晏蝱窩誘注云蝱讀詩曰言采其莔之莔管子地員其山之旁有彼黄蝱此蝱卽莔

也

我行其野芃芃其麥【傳】願行衛之野麥芃芃然方盛長【箋】云麥芃芃者言未收刈民將困也

循按毛言願行其野觀其麥取義於行野不取義於麥也鄭言民困麥未收刈取義於麥在野不取義於行也

考槃在澗【傳】考成槃樂也【箋】云有窮處成樂在於此澗者

循按國語成德之終也鄭康成注簫韶九成云成猶終也成字與下獨字相貫謂終樂於澗阿而不出也

刺莊公之意全在考獨二字詠之自見言此終樂於澗阿者碩人之寬大也碩人之進於德也說文諼詐也欺詐爲諼之本義毛不訓釋者用本義也當時衞國在朝之臣相率而爲欺詐惟此碩人不肯與同羣所以至於以獨寐寤言自矢也詩言此碩人所以以獨寐寤言自矢者由於弗諼詐也弗諼詐所以無所過無所告也箋言窮處成樂已於詩意不達至以寬爲虛乏弗諼爲不忘君惡遹爲飢軸爲病全非詩意而正意乃云毛傳所說不明妄矣

齒如瓠犀傳瓠犀瓠瓣

循按爾雅作瓠棲說文棲西爲一字棲通妻妻者齊也簡閱取乎齊故六月棲棲爲簡閱貌下文戎車既飭飭即齊義也葉生齊則盛故梧桐之盛謂之萋萋因而心之齊一亦謂之萋有萋有苴箋云盡心力於其事是也瓠中之子排列甚齊故有棲稱詩因以比齒之齊也犀棲古通用如棲遲甘泉賦作遲遲是也

鱣鮪發發傳鱣鯉也鮪鮥也

循按爾雅主於訓詁其不待訓者則不以列於篇有因釋其牝牡飛蹤之名而舉之者如鵲雁麕鹿之類否則不孤列孤列非訓體也或引荀子單兼之義以

爲郭璞分鱣鯉各爲一物之證是在荀子正名篇其說云單足以喻則單單不足以喻則兼楊倞注云單物之單名也兼複名也喻曉也謂若止喻其物則謂之馬喻其毛色則謂之白馬黃馬之比楊氏此注甚明蓋荀子單兼之說以命名而言若訓釋則未有單舉本文不著一辭之理說文鱣鯉二字互訓尚書大傳江鱓大龜鄭氏注云鱓或作鱣鯉也水經注河水篇又南得鯉魚淵爾雅曰鱣鮪也出鞏穴三月則上渡龍門得渡爲龍矣不則點頟而還鱣鮪也宜皆以是鱣鯉也鱣卽是鯉惟周頌鱣鯉並舉鄭箋以大鯉解之崔豹

古今注云鯉之大者爲鱣又云兗州人呼赤鯉爲赤驥青鯉爲青馬黑鯉爲元駒白鯉爲白騏黃鯉爲黃騅鯉類非一鱣爲鯉之一種故以鯉名鱣耳郭璞謂毛傳爲强合正義未能辨也

及爾偕老箋云及與也我欲與汝俱至於老

循按前以爾車來箋云女女復關也以女解爾字以復關指女則女者謂男子也我者婦人自我也我欲與女俱至於老婦人自言欲與男子偕老也正義以爲婦人述男子謂己之辭是女爲男子稱婦人我爲男子自我矣下信誓旦旦箋云我爲童女時女與我

言笑和柔我其以信相誓旦旦耳女我所屬分別甚
明而正義亦反之經文遂迂曲不達

檜楫松舟傳檜柏葉松身

循按禹貢作栝栝檜一聲之轉君子于役傳云佸會
也小雅間關傳云括會也方言秦晉之間曰獪或曰
姡鄭氏女祝注云禬刮去也釋名釋兵矢末曰栝栝
會也與弦會也士喪禮以組束髮爲髻又云括髮以
麻蓋會栝皆合義所以收弁爲會弁所以收囊爲括
囊因而合二家之市則爲儈檜之爲木合松柏二木
而得此名故謂之檜而通於栝也樅爲松葉柏身亦

取叢聚之義叢聚猶之會合也

芄蘭之支傳芄蘭草也箋云芄蘭柔弱恒蔓延於地有所依緣則起

循按息夫躬絕命辭云涕泣流兮萑蘭張晏云萑蘭草也蔓延於地有所憑依則起臣瓚云萑蘭泣涕闌干也此芄蘭指淚而張晏直引毛鄭解之葢芄蘭者從橫四出之態故淚之出草之蔓皆有此名芄蘭猶云汍瀾也見陸士衡弔魏武帝文　太元經陽氣親天萬物丸蘭此正蔓衍之稱矣余嘗求之田野間有所謂麻雀棺者蔓生葉長二寸橢圓上銳藤柔衍斷之白汁出實

狀如秋葵實而耎霜後枯破內盈白絨準之本草諸家之說此爲芄蘭也雀棺乃雀瓢之遺稱而棺音同莞爾雅名雚說文名莞也

誰謂河廣一葦杭之傳杭渡也箋云誰謂河水廣歟一葦加之則可渡之喻狹也

循按古今無以葦作舟之理一葦杭之謂一葦之長即自此岸及彼岸耳下言不容刀刀爲小船言河之廣尙不及刀之長非謂乘刀而渡則不謂乘葦而渡益顯然矣渡與度通廣雅與贏俓同訓過以葦度河非以葦渡人正義云言一葦者謂一束也可以浮之

水上而渡若桴筏然非一根葦也旣失經義亦失毛鄭之義箋言喻狹則所謂一葦加之則可以渡之者明謂加一葦於河卽可徑過未嘗言人乘於葦而浮於河也束葦果可如筏則廣亦可浮何爲喻狹耶

甘心首疾傳甘厭也箋云我念思伯心不能已如人心嗜欲所貪口味不能絕也

循按厭之訓爲飽爲滿首疾人所不滿也思之至於首疾而亦不以爲苦不以爲悔若如是思之而始滿意者此毛義也甘心至首疾而不悔則思之不能已可知雖首疾而心亦甘則其思之如貪口味可知鄭

申毛非易毛也

焉得諼草傳諼草令人忘憂箋云憂以生疾恐將危身欲忘之

循按崔豹古今注引董仲舒云欲忘人之憂贈之以丹棘說文藼令人忘憂草也詩曰焉得藼草重文作萱文選注引詩作焉得萱草以忘憂得有諼名因諼而轉爲藼萱謂萱取義於諼可也謂諼草非草名不可也正義云諼訓爲忘非草名故傳本其意謂欲得令人善忘憂之草不謂諼爲草名不知傳言令人忘憂正指萱草言若諼僅訓爲忘則忘草爲不辭至於

經義正以憂之不能忘耳箋言恐危身欲忘之殊失
風人之旨非毛義也而正義直以恐以危身之說屬
諸毛傳

毛詩補疏卷二終

孫授易
詩校字